尊[illegible]訶無[illegible]盡形壽請波夜
提者如上說若檀越語比丘言尊者
受[illegible]比丘若受不應過至
[illegible]夜提若受冬請
必定或四月
或[illegible]滿已不得更受若
檀越[illegible]者常此間住者我長施食
若比丘[illegible]一宿行者不得復食若檀
越言[illegible]以不來荅言汝先言常
住此者當施食我已離宿是故不來
檀越[illegible]從今日但來如是受
者無罪檀越言尊者受我請食盡此
倉穀比丘受[illegible]應數數問典倉者若
言噉盡不得[illegible]食若檀越言尊者何
以[illegible]請盡此倉穀穀
令[illegible]言尊者我非謂
一倉更有[illegible]若從今日但來如是受
者無罪請食蘇現替蔴亦復如是有
檀越言尊者受我請食盡此牛乳比

越言[illegible]以不來答言汝先言常
住此者當施食我已離宿是故不來
檀越[illegible]從今日但來如是受
者無罪檀越言尊者受我請食盡此
倉穀比丘受之應數數問典倉者若
言嗽盡不得[illegible]後食若檀越言尊者何
以[illegible]請盡此倉穀穀
今[illegible]言尊者我非謂
一倉更有[illegible]若從今日但來如是受
者無罪請食蘇坻昔蔗亦復如是有
檀越言尊者受我請食盡此牛乳比
丘受之應數數問搆乳者若言搆休
不得復受若言何以不來答言我先受
請盡此牛乳乳今已盡是故不來若言
我非謂一牛更有餘牛從今日但來
如是受者無罪若檀越言尊者受我
請食齊女夫[illegible]比丘應受若女夫
去者[illegible]何故不來答言
我先受請[illegible]住女夫去是故不來
若言更受我請如是受者無罪若言
尊者受我前食不得索後食若請後
食不得索前食若請與非時漿不得
索藥及餘物若請與塗足油不得索
非時漿若請與藥者應從索藥若言
尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥尒
時得隨意索無罪乙故說
佛住拘睒弥國廣說如上尒時諸比丘

時得隨意索無罪是故說
佛住拘睒弥國廣說如上尒時諸比丘
語闡陀言[illegible]學莫犯五衆罪荅
言我不隨[illegible]若見餘長老叔根多
聞持法深解我當從諸問彼若有所說
我當受行諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼此闡陀比丘來來已佛具問上
事汝實尒不荅言實尒佛語闡陀此
是惡事汝常不聞我無量方便稱歎隨
順毀呰違逆汝云何儱㑦自用此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止拘睒弥國住者
皆悉集會以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者[illegible]闡若諸比丘教語
當學莫犯五衆罪若作是言我今不
隨汝語若見餘長老叔根多聞持法
深解我當諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提比丘欲得法利者
應學亦應問餘比丘比丘者如上說
五衆罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者
教令學十二事十二事者所謂戒序
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆[illegible]波夜提九十二波夜提
四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時荅言我
不隨汝語若見餘長老叔根多聞持

四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提
四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時荅言我
不隨汝語若見餘長老寂根多聞持
法深解當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五衆
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時荅言不隨汝語若見餘長老
寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語時波夜提如
是四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時荅言我不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨
駈出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時荅言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮受彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
作捨法已作折伏羯磨隨順行法折
伏柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦
復如是當學莫犯作是語時荅言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深

伏柔軟如是應捨乃至别住羯磨亦
復如是當學莫犯作是語時荅言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諸問彼有所説我當受行作是
語者波夜提若言長老當學賢善持
戒受誦經法當得須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢果作是教時不得荅言有
常當學應荅言我為是故出家是故説
佛住拘睒弥國廣説如上尒時拘睒
弥界有悪龍名菴婆羅能使亢旱不
雨苗稼不收人民飢饉如是種種災
患時尊者善來比丘徃降悪龍如善
來比丘經中廣説降伏悪龍已乃至
國土豊樂人民感德知恩報恩有五
百大家為善來故各立常施設幢施
設牀座請僧供養别請善來比丘其
所遺家則設種種美食時有一家施
食之後因渴施酒色味似水得而飲
之還向精舍尒時世尊大會説法酒
勢發盛昏悶躃地當世尊前舒脚而
卧佛知而故問是何比丘在如來前
舒脚而卧比丘荅言善來比丘飲酒
過多是故醉卧佛問諸比丘此善來
比丘先恒晝寢不不也世尊復問比
丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚卧
不不也世尊復問比丘多飲酒已欲

比丘先恒晝寢不不也世尊復問比
丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚卧
不不也世尊復問比丘多飲酒已欲
使不醉可得尒不不也世尊復問諸
比丘設使善來比丘不飲酒時聞說
微妙不死之法當欲失是善利不聽
受不不也世尊佛語諸比丘是善來
比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇
不荅言不能佛言設使藩婆羅龍聞
者尚其不樂從今日後不聽飲酒復次
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者那
夷翅飲石蜜酒過多速還精舍尒時
世尊大會說法酒勢發感昬悶躃地
在世尊前舒脚而卧佛知而故問是
何比丘在如來前舒脚而卧荅言世
尊是那夷翅比丘飲石蜜酒過多故
醉卧佛問諸比丘那夷翅比丘先曾
晝寢不不也世尊復問比丘那夷翅
未醉之前頗曾舒脚佛前卧不不也
世尊復問比丘若多飲酒已欲使不
醉可得尒不不也世尊復問比丘那
夷翅不飲酒時聞說如是微妙不死
之法當欲失是善利不聽受不不也
世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至

世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波
夜提比丘者如上說酒者十種和甜
成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴麩
屑水和著器中如是不得草滴鬚滴
入口況復器飲波夜提是名和甜者
和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜
提是名甜成者氣味成就乃至飲者
波夜提是名成動者酒勢已壞乃至
飲者波夜提是名動酢者酒味小壞
勢變發酢乃至飲者波夜提是名酢
漬者淨浣白氎漬著酒中數數出曬
曬已復漬遠行曠野時漬氎中絞取
乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃
未清乃至飲者波夜提是名黃澱者
酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱
清者上澄清如油色如是不得草滴
鬚滴入口況復器飲波夜提是名清
石蜜酒者十種和甜成動酢漬屑黃
澱清和者石蜜蘗水和著器中如是
不得草滴鬚滴入口況復器飲波夜
提餘九事如上說波夜提者如上說
穬麦人酥米飯酥麦飯酥本麦醭麸
醭麸麦人酥者麸麦人蘗水於器中

不得草滴鬚滴入口況復器飲波夜
提餘九事如上說波夜提者如上說
麳麥人酥米飯醪麥飯醪本麥醪麩
醪麩麥人醪者麩麥人蘗水於器中
釀如是不得草滴鬚滴入口況復器
飲波夜提米飯醪者米飯蘗水於器
中釀乃至飲波夜提麥飯醪者麥飯
蘗水於器中釀乃至飲者波夜提本
麥醪者本麥飯蘗水於器中釀乃至
飲波夜提麩醪者麩蘗水於器中釀
如是不得草滴鬚滴入口況復器飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食蘗越毗尼罪三種合和飲者波
夜提飲麩酒石蜜酒波夜提飲蒲桃
酒越毗尼罪飲佉樓飲難提歠糟皆
越毗尼罪食摭羅果迦比哆果比邏
婆果拘陁邏果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿菴婆羅漿
乃至那婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿
令人醉者亦不聽飲除昔蕃苦酒蒲
桃苦酒及酢漿是故說
佛住拘睒弥國廣說如上尒時僧和
合欲作羯磨時尊者闡陁不來遣使
往喚語闡陁比丘僧和合欲作羯磨

合欲作羯磨時尊者闡陀不來遣使
往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闡陀很
戾若喚來必不來若語莫來說有來
理即遣使語長老莫來彼言往往汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事荅言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢餘
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出出故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚闡
陀比丘來來已佛具問上事汝實介
不荅言實介佛言此是惡事闡陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順軟語
毀呰很戾汝云何很戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睒弥住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而
不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去

已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而
不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去
而去波夜提波夜提者如上說若比
丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發
喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他
不來者波夜提若比丘作衣鉢事若
病因緣不得來者與欲無罪若語莫
來輕他來者波夜提若僧中有事欲須
見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕
他不坐者波夜提若坐處有瘡應白
僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐
者波夜提若老病羸弱久立悶極白
僧聽者坐無罪若語令語輕他不語
者波夜提若才劣言輕人不敬用設
語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不
語無罪若語莫語輕他語者波夜提
若作是念設不語者羯磨不成就僧
不和合事須我語白僧聽者語無罪
若語令去輕他不去者波夜提若作
是念若我去者此中羯磨不成就事
不斷當白僧聽者不去無罪若語莫
去輕他去者波夜提若作是念若我
不去者羯磨不成就事不斷當白僧
聽者去無罪若僧中語來不來莫來
而來駈坐不坐莫坐而坐語而不語

不去者羯磨不成就事不斷當白僧
聽者去無罪若僧中語來不來莫來
而來駈坐不坐莫坐而坐語而不語
莫語而語去而不去莫去而去一一
波夜提罪若眾多人中師徒中語來
而不來乃至去而不去一一得越毗
尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃
至去而不去一一得越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
諍訟同住不和時六群比丘屏處盜
聽聞此語已向彼人說聞彼語已向
此人說於是彼此更生諍訟向止不和
去是法非法是律非律乃至是應羯
磨是不應羯磨諸比丘以是因縁往
白世尊佛言喚是六群比丘來來已
佛具問上事汝實尒不答言實尒佛
語六群比丘此是惡事非法非律非
如佛教不可以此長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然
立聽彼有說者我當憶持作是因緣
不異者波夜提比丘者如上說諍訟
者是法非法是毗尼非毗尼乃至是
應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁
若隔障若戶邊若隔縵若隔石若隔

不異者波夜提比丘者如上說諍訟
者是法非法是毗尼非毗尼乃至是
應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁
若隔𨻶若戶邊若隔縳若隔石若隔
草立聽彼有說者我當憶持作是因
緣不異者波夜提彼波夜提者如上說
若二比丘在堂裏私語若比丘欲入
者應彈指動脚作聲若前人默然者
應還出若前人故語不止者入無罪
若一比丘先在堂內坐二比丘私語
從外入來堂內比丘不得默然應彈
指動脚作聲若默然者堂內比丘應
出若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是
罵詈我要當煞此惡人然後捨去比
丘聞已得語彼人長老好自警備我
聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂
溫室禪坊中住若摩摩帝若知事人往
看客比丘聞客比丘作是言長老我
等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某
比丘衣鉢聞是語已默然應還還已
應眾僧中唱言諸大德某庫藏某塔
物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我
聞惡聲應使前人知若比丘多有弟
子巨暮竊來案行諸房知如法不若
聞說世俗談語若說王說賊如是種
種言說不得便入呵責待自來已然
後誨責汝等信心出家食人信施應

聞說世俗談語若說王說賊如是種
種言說不得便入呵責待自来已然
後誨責汝等信心出家食人信施應
坐禪誦經云何論說世俗非法之事
此非出家隨順善法若聞論經說義
問難荅對不得便入讚歎待自来已
然後讚美汝等能共論經說義講佛
法事如世尊說比丘集時當行二法
一者賢聖默然二者講論法義若比
丘入聚落行語而去後比丘来不得
默然應謦欬動脚作聲若前人故語
者隨進無罪若比丘前去後比丘行
語而来前比丘不得默然應謦欬動
脚作聲若比丘繞塔時食後欲入林
中坐禪時亦復如是是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧
集欲與優波難陁共行弟子依止弟
子作羯磨時優波難陁聞與弟子
作羯磨即便起去後比丘見坐處
空撿挍誰來誰不来是誰坐處比丘
言是優波難陁坐處如是僧不和合
各各起去不得作羯磨諸比丘以是
因緣往白世尊佛言喚優波難陁来
来已佛具問上事汝實尒不答言實
尒佛語優波難陁此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非

因緣往白世尊佛言喚優波難陁来
来已佛具問上事汝實尒不答言實
尒佛語優波難陁此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉来集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白善比丘波夜提比丘
者如上說僧欲斷事有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離坐去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白若僧集說法毗尼者應白言離
說法坐去荅言尒若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘者現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
說來者應白并與欲若說法說毗尼
者應白去不白與欲者越毗尼罪若
比丘聽衆多比丘誦經應白去不白

晚來者應白并與欲若說法說毗尼
者應白去不白與欲者越毗尼罪若
比丘聽衆多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘
語去者無罪若比丘聽他比丘受經
應白去不白去者越毗尼罪比丘聽
他讀經應白去不白去者越毗尼罪
是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
阿練若處住非時入聚落爲世人所
譏云何沙門釋子阿練若處住非時
入聚落何所欲求諸比丘以是因緣
往白世尊佛言喚是比丘來來已佛
具問上事汝實尒不荅言實尒佛語
比丘汝云何阿練若處住非時入聚
落正應爲世人所譏從今日後不聽
阿練若處住不白比丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
二比丘阿練若處住時一比丘塗房
爲虵所螫語伴言長老我爲虵所螫
荅言待我取僧伽梨當往喚耆域醫
王取衣中間即便失音彼取衣已白
言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚
落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處不白非時入聚落是比

言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚
落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處不白非時入聚落是比
丘而不報我當任其行業知復如何
即便命終諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘來來已佛具問上
事汝實介不荅言實介佛語諸比丘
彼若慈心稱四大龍王名者應不至
死何等四持國龍王伊羅國龍王善
龍王黑白龍王我有慈無足衆生
我有慈兩足衆生我有慈四足衆生
我有慈多足衆生我有慈無足衆生
莫害我兩足衆生莫害我四足衆生
莫害我多足衆生莫害我一切衆生
應得無漏一切賢聖善心相視莫與
惡惡意毀使此丘稱是四大龍王名
者應不致死從今日後聽除急時佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘阿練若處住非
時入聚落不白比丘除餘時波夜提
比丘者如上說阿練若處住者若離
城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
間無人住是名阿練若處非時者後
食已竟時雖早猶是非時聚落者垣
牆障乃至乱居聚落白者若言白離

城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
間無人住是名阿練若處非時者從
食已竟時雖早猶是非時聚落者若垣
牆障乃至亂居聚落白者若言白離
食家不名為白若言白往尼精舍教
誡不名為白若言白離說法處不名
為白應白言長老我非時入聚落前
人言可尒比丘者界內現前非徒衆
現前除餘時者若比丘種種疾病為
弛所整為喚醫故世尊說無罪若二
比丘在阿練若處住若欲俱行展轉
相白若一人說已行後人復欲行者
應白餘比丘若無餘比丘者應作是
念若道中若門若聚落尼精舍見比
丘當白白已然後非時入聚落若比
丘道路行從聚落中過聚落中路邊
有塔若天寺當順道直過若下道左
旋右旋去者波夜提若火起若種種
惡獸來逐人者隨意去無罪若比丘
遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷
負囊襆而入若村外有水應林中止
息先令二比丘淨洗浴著僧伽梨施
紐展轉相白遣入聚落求宿止處若
得宿處應從檀越索隨所安還出聚
落語諸比丘已得宿處尒時諸比丘
應淨洗手足欲飲非時漿者即於此
飲之若入聚落無令人譏少明亦食

得宿處應從檀越索隨所安還出聚
落語諸比丘已得宿處尒時諸比丘
應淨洗手足欲飲非時漿者即於此
飲之若入聚落無令人譏沙門夜食
衣囊襆器分張持去者僧伽梨安紐
提杖持革屣展轉相白然後當入已
到宿處復欲出取薪草木者若從本
道出者無罪若更從餘道應白不白
去者波夜提若欲求塗足油非時漿
勸化明日食者白已當去不白去者
波夜提若聚落中有僧伽藍道上有
屋連接覆去者無罪餘道去者應白
不白去者波夜提是故說

不滿共賊伴　掘地四月請　與藥并飲酒
輕他默然聽　默起非時入　第八跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
波難陀晨起著入聚落衣到檀越家
語優婆夷言凡夫人若死命盡多墮
惡道汝當聽我說法時優婆夷斷理
家業衆事忩務無暇聽法語彼比丘
言量令凡夫人若死隨墮惡道阿闍梨
但自憂已莫憂他人後食竟令弟子
蕩鉢復入其家如前語曰優婆夷凡
夫人若死隨墮惡道汝當聽我說法時
優婆夷飲食夫主兒子竟後自食不
容得聽復嫌比丘言量令凡夫人若
死墮惡道阿闍梨且自憂已莫憂他

夫人若死隨墮惡道汝當聽我說法時
優婆夷飲食夫主兒子竟後白食不
容得聽復嫌比丘言豈令凡夫人若
死墮惡道阿闍梨但自憂己莫憂他
人諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言喚優波難陀來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛問比丘汝
食後去作何等事荅言多事世尊我
欲作醫療治衆病佛言汝云何同食
處食前食後不白比丘行至餘處從
今日後不聽同食處食前食後不白
比丘行至餘處
復次佛住舍衛城廣說如上尒時佛
告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀
越施安居衣阿難即語諸比丘諸比
丘言世尊制戒不聽同食處食前食
後不白比丘行至餘家我等與諸梵
行人同食共住故難故不敢數白阿
難以是因緣往白世尊佛言從今日
後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘同
食處食前食後不白比丘行至餘家除
餘時波夜提餘時者衣時是名餘時
比丘者如上說同食者或米四升作
飯或麨八升或麥飯五三升魚肉若

餘時洗手捉飯時者衣時是名餘時
比丘者如上說同食者或米四升作
飯或麨八升或麦飯二升魚肉若
半鉢若一鉢是名同食食前者未食
食後者食已日雖早故名食後行至
餘家者刹利家婆羅門家毗舍家首
陁羅家白者若白非時入聚落若白
往比丘尼精舍若白離說法處不名
為白應白言長老憶念我某甲離同
食行至餘家荅言介除餘時者世尊
說無罪餘時者衣時者無迦絺那
衣一月有迦絺那衣五月衣時中間
捨五罪別衆食處處食離同食不白
畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上
說若比丘離同食欲餘行者應白不
白去者波夜提若於他處食五正食
五雜正食二波夜提不白離同食處
處食若作施食法若衣時者二俱無
罪若比丘住處無食若有人請食即
彼處名為同食若於彼處欲餘行者應
白去不白去者如上說若比丘受聚
落中請即彼處名同食日旦欲餘行
經過應白去不白去者如上說若聚
落中請僧食有比丘過到其家檀越
言尊者我今日飯僧尊者亦受我請
比丘受者即名同食日時尚早比丘
複欲餘行應當白不白去波夜提餘

[illegible]言僧食者比丘還至其家檀越
言尊者我今日飯僧尊者亦受我請

比丘受者即名同食日時尚早比丘
復欲餘行應當白不白去波夜提餘
如上說若檀越請僧食比丘乞食過
到其家檀越言我今請僧食尊者亦
受我請若比丘受者亦名同食比丘尋
自思惟檀越信施心重我不能消不
如行乞趣得支命欲捨去者應白不
白去者波夜提餘如上說若二比丘
各有食處俱向聚落道中議言我等
今日先一家食然後次第共餘家食
後食一比丘應白不白去者波夜提
若至先食家得五正食五雜正食二
波夜提離同食處處食若作施食法
若衣時二俱無罪第二人亦如是若
比丘乞食家家得一升二升乃至一
斛取無罪若一家或得四升米飯或
麨八升或麦飯汁二升若魚肉半鉢
一鉢更不得餘處求是中何者犯何
者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新
出釜畫不成字一切餅一切果一切
菜非別衆食非處處食非滿足食是
故說
佛住舍衛城廣說如上是中應說末

剎夫人因緣如中阿含中說乃至長
老比丘次第入宮教誡尒時尊者受

故說

佛住舍衛城廣說如上是中應說末
利夫人因緣如中阿含中說乃至長
老比丘次第入宮教誡尒時尊者優
陁夷次入教誡時末利夫人著細塗
施衣金銀珠瓔莊校衣上在宮內坐
時優陁夷入宮夫人見已敬心卒起
金銀珠瓔重塗施衣滑墮地夫人慙
愧即便蹲住諸侍人以身障之時優
陁夷見已却行而出還到精舍語諸
比丘言長老波斯匿王覆藏寶器物
今已見諸比丘問言汝見何等答言
見末利夫人諸比丘言長老汝出家
人若入聚落當作阿練若意莫戀著
色見如不見聞如不聞答言我實見
可言不見耶諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮
諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫
人坐汝使諸比丘不復來入我等不
得聞法礼僧末利夫人言何故怨我
汝自求王諸夫人即白王言大王諸
比丘何故不復入宮教誡時波斯匿
王聞此語已往詣佛所稽首礼足却
坐一面白佛言世尊諸比丘何故不

來見已不聽復入波斯匿王白佛言
是中有何過患可得聞不佛告大王
有十事過患比丘不得入王宮十事
者如中阿含中說比丘不得入王宮
王白佛言世尊佛見過患制比丘不
得入王宮我本未生信時自身右手
猶尚不信況復比丘佛已制戒從當
隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘入剎利
灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限
波夜提比丘者如上說王者剎利種
婆羅門種優伽羅王種捨伽耶王種
婆那王種如是等比或是王非剎利
入者無罪是王是剎利非灌頂入無
罪是王是剎利是灌頂無國土入無
罪是王是剎利是灌頂有國土不得
入入宮者入內宮王夫人未藏寶者
王夫人寶未出未藏者王寶未出至
過門限波夜提波夜提者如上說若
王新作宮殿信心歡喜語比丘言尊
者為我故願先受用比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者願有方
便得開通不應答言王夫人寶藏出
然後得入若已出者應入比丘入已

言衣我故尋覓見比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者願有方
便得開道不應答言王夫人寶盡出
然後得入若已出者應入比丘入已
王夫人寶物從後次第入比丘不得
捨出今時坐無罪若比丘中閙爲大
小行出不得復入入者波夜提若王
常遊觀池林於中作王行宮王夫人
寶物盡出在中有七重門若入一門
二三乃至六門無罪第七門一脚入
越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若
王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空
衆人入者比丘入無罪若王信心愛
敬手牽比丘入無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作
象牙師字法與時有比丘到其家語
檀越爲我作針筒即便爲作不大不
小光色滑澤持來還房諸比丘見已
問言長老何處得是不大不小光色
滑澤答言象牙師字法與爲我作諸
比丘聞已各各往索牙師念曰諸比
丘皆當須用又念衆僧是良福田我
當請僧布施針筒即詣祇洹頭面礼
僧足已白言我法與請僧欲施針筒
比丘聞已各各往取或取一去或取
二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙
已盡今唯有骨須者當作答言皆須

僧見已白言我法處請僧欲施針筒
比丘聞已各各往取或取一去或取二
二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙
已盡今唯有骨須者當作答言皆須
骨盡復白骨已盡今唯有角須者當
作答言皆須索者衆多無以供命尒
時尊者舍利弗時至著入聚落衣持
鉢入舍衛城乞食次至其家時法與
婦信心歡喜持食出施先識舍利弗
即頭面礼足在前而立舍利弗問言
姊妹家內何似專業增不答言家內
粗可但專業不增問言何故答言尊
者我家夫主請諸比丘施與針筒諸
比丘或取一去或取二二三乃至取十
牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以
供命尊者我家次是生活衣食兒子
供官賦調尊者是我敬重作是言耳
以是故夫王在言不在覺而言眠尒
時尊者舍利弗為是女人隨順說法
發歡喜已來還精舍以是因縁具白
世尊佛言呼是比丘來來已佛具問
上事汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘牙骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙等

比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘牙骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙糸
牙摩伽羅牙豬牙如是諸餘牙等骨
者象骨馬骨牛骨駱骨龍骨如是諸餘
骨等角者牛角水牛角犀角鹿角羊
角如是諸角等作者若自作若使人
作破已波夜提撿〻不破悔過者越
毗尼罪波夜提者如上說尒時世尊制
戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘復
用金銀琉璃頗梨玉寶作之佛言不
聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鑞
鉛錫鍮石白銅竹木欽婆羅氍毹鳥
翮乃至鉢囊帶是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出城
礼拜世尊時波斯匿王子亦來礼拜
次第至難陁優波難陁所頭面礼足
已白言我欲觀看願示我處答言甚
善即將至閣上語言童子看是柱梁
樓棟櫨料枅衡彫文刻鏤種種彩畫
次至難陁住處見青色地敷高大牀
施置重蹬敷拘執毾㲪兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀褥答言我許王子
言此大嚴麗非比丘所宜即復問言
若非我所宜誰應畜者答言若王王

施置重蹬敷拾教蓐兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀蓐荅言我許王子

言此大嚴屢非比丘所冝即復問言
若非我所冝誰應畜者荅言若王
子所應服飾比丘言我非王子耶荅
世尊不出家者應作轉輪聖王居四
天下汝等一切是我人民然世尊不
樂是處出家成佛作法輪王我是法
輪王子設復服飾過此猶尚是冝況
此麁物王子聞已慙愧無言諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陁優
波難陁來來已佛具問上事汝實尒
不荅言實尒佛言汝等云何嚴飾牀
蓐為世人所譏從今日後不聽過量
作牀復次佛住舍衛城廣說如上世
尊制戒不聽過量作牀諸比丘如量
作牀截已即以斷頭還横牀脚尒時
齋日月八日十四日十五日城內人
民出礼拜世尊波斯匿王子亦來礼
拜次至難陁優波難陁所語曰尊者
示我觀看處乃至到難陁房中見已
即問何故截此牀脚荅言齋截已上
世尊所聽王子言若世尊聽齋截已
上而今還以横牀與本何異諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後
牀脚應量不聽復横佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故

以是因緣往白世尊佛言從今日後
牀脚應量不聽復橧佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘作牀脚應量作高修伽陁八
指除入陛若過量作截已波夜提比
丘者如上說卧牀坐牀各十四種如
上說是中過量者犯作者若自作若
使人作修伽陁者如來應供正遍知
八指者佛八指過者過量入陛者齊
孔已下截已波夜提悔過不懺悔者
越毗尼罪波夜提者如上說若自作
終日坐上一波夜提若起已還坐隨
坐一一波夜提他牀而坐上者越毗尼
罪橧脚牀亦應量當使堅牢若客比
丘來次第付牀尋得過量牀應語知
事者言借我鋸來問作何等答言此
牀過量欲截令如法若知事者言莫
截檀越見者或能不喜若不久住者
鑿地埋脚齊量止若久住者應齊埋
處木筒盛脚勿使爛壞若比丘入聚
落至檀越家坐牀脚高者不得懸脚
坐若是知舊應索承足机若非知舊
應索墼木承足而坐若福德舍凷牀
高坐者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月

坐若是知舊應旁承足机若非知舊
應索塼木承足而坐若福德舍中牀
髙坐者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出礼
覲世尊波斯匿王子亦出礼拜次至
難陁優波難陁所語言比丘示我觀
看處荅言甚善即將至閣上示言王
子看是柱梁欂棟櫨榑栭衡彫文刻
鏤種種彩畫次至已房見青色地敷
好坐牀敷兜羅蓐兩頭安枕以白氎
覆上見已即問是誰所有荅言我許
王子言此大嚴麗非尊者所宜荅言
若非我所宜誰復應畜王子荅言王
王子大臣所應服飾復言我非王子
耶世尊若不出家應作轉輪聖王王
四天下汝等一切是我人民然世尊
不樂是處出家成佛作法輪王我是
法輪王子服飾設復過此猶尚是宜
況此麁物王子聞已慙愧無言諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼難陁
優波難陁來來已佛具問上事汝實
尒不荅言實尒佛言汝云何以兜羅
綿褚蓐為世人所譏從今日後不聽
兜羅綿褚蓐佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼
罪敷草花兜羅坐越毗尼罪作田中
亦越毗尼罪若為律師法師敷尼師
檀及坐具散花著上不得坐拂去而
坐無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上有五事饒益
故如來應供正遍知五日一行諸比
丘房見諸比丘牀褥臥具垢膩不淨
處處點汙如曷陁羅者日中曝曬佛
問諸比丘是誰牀褥臥具垢膩不淨
答言是諸比丘臥具不以物覆是故
汙耳佛言從今日後聽作尼師檀復
次聽作尼師壇已諸比丘合縷作五
事饒益故如來應供正遍知五日一
行諸房舍見合縷氎垢膩不淨處處
點汙如曷陁羅者日中曝曬佛知而
故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨
答言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷
作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼
師壇從今日後當應量作長二脩伽
陁搩手廣一搩手半復次佛住舍衛
城廣說如上尒時衆多比丘在講堂
上議論作是言長老世尊制尼師壇
大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝
坐處復無諸比丘以是因緣往白世
尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍
利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是

大小若數坐處兩膝則無若數兩膝
坐處復無諸比丘以是因緣往白世
尊佛問比丘僧中上座是誰荅言舍
利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是
論汝云何默然而聽今當罰汝在日
中立舍利弗受罰即立日中時諸比
丘各前悔過白言世尊尊者舍利弗
身體軟弱願恕其愆勿令不樂佛語
諸比丘非為不樂彼身風冷病得日
乃適然日月星宿在虛空中尚可迴
轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉
諸比丘白佛言世尊去何尊者舍利
弗心不可迴轉佛言不但今日心不
可迴轉過去世時以曾如是如虵本
生經中廣說尒時虵者舍利弗是故
彼時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城
廣說如上五事饒益故如來應供正
遍知五日一行諸比丘房見僧房具
中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比
丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙
荅言世尊制尼師壇小不得盡覆故
膝覆處淨不覆處汙佛言從今日後
聽兩重作不得輒尒猷課持小故壂
覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫
貝二重作復次佛住舍衛城廣說如
上尒時尊者阿那律持尼師壇著肩
上礼世尊足佛知而故問汝肩上是

覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫
貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

上介時尊者阿那律持尼師壇著肩
上礼世尊足佛知而故問汝肩上是
何等荅言小尼師壇世尊是尼師壇
太小唯願更益佛言更益幾許乃足
荅言一搩手佛言聽一搩手佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘作尼師壇應量作長
二修伽陀搩手廣一搩手半更益一
搩手若過截已波夜提比丘者如上
說作者若自作若使人作尼師壇者
世尊所聽應量者長二修伽陀搩手
廣一搩手半長者縱廣者横修伽陀
者如來應供正遍知搩手者如來搩
手長二尺四寸益搩手者二重三重
對頭却刺若過量者截已波夜提悔
過不截而悔越毗尼罪波夜提者如
上說長應量廣過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪廣應
量長過量中央應量邊過量邊應量
中央過量若自作若使人作作成波
夜提受用越毗尼罪毾量縮量不灑
量欲令乾已長大若作成波夜提受
用越毗尼罪作時當應量作不得過
量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不

夜提受用越毗尼罪豎量縫量衣漏
量欲令乾巳長大若作成波夜提受
用越毗尼罪作時當應量作不得過
量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不
得淨施及取新草盛巨磨唯得敷坐
若道行得長氎著衣囊上肩上擔是
故說
佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒
益故五日一行諸比丘房見膿血瘡
痂著衣在日中曬佛知而故問是何
等衣不淨若此答言世尊諸比丘病
疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作
覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上
尒時世尊聽作覆瘡衣巳諸比丘不
截縷合縷作世尊以五事饒益故五
日一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣
膿血垢汙日中曬佛知而故問是何
等衣合縷作不淨若此答言世尊聽
作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙
佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣
從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至巳聞者當
重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四
脩伽陁搩手廣兩搩手半若過作截
摩訶僧祇律卷第[illegible]
巳波夜提比丘者如上說覆瘡衣者
世尊所聽應量長廣脩伽陁搩手者

重說若比丘作覆瘡衣應量作長四
修伽陀搩手廣兩搩手半若過作截

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者
世尊所聽應量長廣修伽陀搩手者
如上說若過量截已波夜提悔過不
截而悔越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量廣應量長過量中央
應量邊過量邊應量中央過量若自
作若使人作成波夜提受用者越毗
尼罪縮量水灑量欲令乾已長
大作成波夜提受用越毗尼罪當作
應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣
不得淨施不得取薪草盛巨磨欲入
聚落時當先著然後著僧伽梨施
紐出聚落已脫僧伽梨料擻襞擧
著常覆瘡衣勿令燥脫剃瘡血出
當合著入水不得入僧常所浴處當
在屏處浸漬令濡然後脫之浣濯淨令
淨浴已得持拭身後日用時亦如是
乃至瘡差差已得作三衣及淨施餘
用是故說
佛住舍衛城廣說如上如三十事中
毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內
布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城
廣說如上爾時世尊聽比丘作雨浴

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以
五事利故五日一行者比丘房見合

於比丘雨浴衣後次佛住舍衛城
廣說如上尒時世尊聽比丘作雨浴
衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以
五事利故五日一行諸比丘房見合
縷氎垢汙不淨日中曬佛知而故問
是何等衣合縷作不淨如此答言世
尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作
垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合
縷作雨浴衣從今日後應量作長六
脩伽陀搩手廣二搩手半佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作雨浴衣應量作長六
脩伽陀搩手廣二搩手半若過量截
已波夜提比丘者如上說雨浴衣者
世尊所聽應量者長六脩伽陀搩手
廣二搩手半脩伽陀搩手者如上說
若過量截已波夜提悔過不截悔過
者越毗尼罪波夜提者如上說長應
量廣過量廣應量長過量中應量邊
過量邊應量中過量若自作若使人
作成波夜提受用越毗尼罪局量綩
量水灑量欲令乾已長大若自作若
使人作作成波夜提受用越毗尼罪
比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣
何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡知得不得羯磨者應作是說大德

使人作□成法□提受雨越毗尼罪
比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣

何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡知得不得羯磨者應作是說大德
僧聽某甲比丘五法成就若僧時到
僧拜某甲比丘分雨浴衣白如是大
德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜
某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某甲
比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍
者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴
衣竟僧忍默然故是事如是持作羯
磨已應衆僧中唱言諸大德是中分
物衆差不同相降四指八指理不得
計若不唱者得越毗尼罪從四月一
日得雨浴衣從上座次第付得已不
聽裸浴又不得著雨浴衣應著餘故
衣若在屏處若深水裸浴無罪不得
著雨浴衣作衆僧治堂舍作及白灰作
泥作覆屋作通水瀆抒井作當著餘
故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨
施不得餘用持取薪草及盛豆末不
得著入池水汪水中浴大雨時得著小
小雨不得著若大雨卒止垢膩未淨
者著入池水汪水中浴若比丘病服
藥吐下刺頭出血及露地食時得持
作幕障此雨浴衣四月半受用至八
月十五日應僧中唱言諸大德今日

者著入池水中浴若比丘病服
藥吐下刺頭出血及露地食時得持

作幕障此雨浴衣四月半受用至八
月十五日應僧中唱言諸大德今日
僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受用
持作三衣若淨施得作餘用是故說
佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘
著留縷衣諸外道亦著留縷衣時優
婆塞欲礼比丘誤礼外道聞呪願異
知非比丘即便慚愧時外道弟子欲
礼外道誤礼比丘如是錯悮諸比丘
以是因縁往白世尊佛言從今日後
比丘衣應截縷作淨染作淨外道欲
與比丘作異故留朱羅赤石染衣捉
三奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠
野比丘得拘耶衣欲染著煮染汁如
上三種染衣色中說
佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆羅
亦如上說復次佛住舍衛城時尊者
孫陁羅難陁是佛夷母子有三十相
食後從舍衛城出阿難隨後亦如上
三色衣中說復次佛住舍衛城尒時
尊者阿羅軍荼放佛衣量作衣著入
舍衛城是比丘身短衣長曳地而行
為世人所譏沙門釋子曳衣而行又
人呵言汝不知耶瞿曇沙門衣非已
父母作敗復更得是故如是諸比丘

舍衛城是比丘身短衣長曳地而行
為世人所譏沙門釋子曳衣而行又
人呵言汝不知耶瞿曇沙門衣非已
父母作敗復更得是故如是諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍
荼來來已佛具問上事汝實介不荅
言實介佛言從今日後當隨自身量
作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘敎如來
衣量作衣若過量截已波夜提如來
衣量長九脩伽陀搩手廣六搩手是
名如來衣量比丘者如上說如來衣
量者長九脩伽陀搩手廣〻〻〻伽陀
搩手長者縱廣者横脩伽陀者如來
應供正遍知搩手者如來搩手長二
尺四寸若過者截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量若自作若使人作作
成波夜提受用越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屬量鈹量水灑量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
舒手下者長四

者浣衣長受時越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屋量皺量水灑量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
[illegible]舒手下者長四
[illegible]廣三肘一不舒手著衣時緣相
降二者作鬱多羅僧有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手作安陀會亦
有三種上中下上者長五肘廣三肘
中者長五肘一不舒手廣三肘一不
舒手下者長四肘半廣三肘一不舒
手下至覆三易陀羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

衣浣衣長受用越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屋量皷量水瀝量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
舒手下者長四
肘廣三肘一不舒手著衣時緣相
降三指作欝多羅僧有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手作安陁會亦
有三種上中下上者長五肘廣三肘
中者長五肘一不舒手廣三肘一不
舒手下者長四肘半廣三肘一不舒
手下至廣三易陁羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十